四庫全書

史部

欽定四庫全書

史部

欽定續文獻通考卷六十五 六十六

編修臣翟槐覆勘

總校官內閣中書臣孫溶

欽定續文獻通考卷六十五

郊社考

臣等謹按馬端臨作郊社考以叙古今天神地祇之祀首郊次明堂次后土次雩次五帝次日月星辰寒暑次六宗四方次社稷山川次封禪次高禖次八蜡五祀次田蠶次祈禳告祭而以雜祠淫祠終焉夫國之大事在祀祀莫大於天地祖宗王者

議禮制度考文當取法於唐虞三代而折衷其要周官一書於禋祀特詳大司樂冬日至祀天於地上之圜丘夏日至祀地於澤中之方丘天謂昊天上帝地謂皇地祇覆載異體陰陽兆位則天地分祀為不易之典自鄭康成引讖緯以釋經而禘郊感生之說崑崙神州之言荒誕徊雜後世往往襲用之漢元始中王莽復長安南北郊天子親合祠於是歷代相沿多主合祭宋自寧宗以前具詳焉

考遼郊祀無考金史禮志載方丘儀文甚備而親祀攝事不著於篇則固未嘗行也元武宗至大間博集衆議有意討求因循至延祐而其事遂寢惟明太祖開國之初即立圜丘方丘及建號改元詔儒臣定禮然方丘亦行之數年而罷迨世宗嘉靖而後南北郊分祀遂永為定制焉至於王者父事天母事地精意以享寅恭昭假始終弗懈乃有合於明察之義考陳祥道禮書古者正祭有常數歲

祭天者四詩序曰春夏祈穀於上帝又曰豐年秋冬報春祈穀左傳啓蟄而郊是也夏祈穀龍見而雩是也秋報即月令季秋大享帝謂明堂冬報周禮冬至日於地上之圜丘是也歲祭地者一夏日至於澤中之方丘是也記曰惟聖人為能饗帝孔子曰吾不與祭如不祭凡祀且然況天地乎而稽諸史志宋以郊禮費賚繁鉅自祖宗朝已不能歲舉南渡而後陵夷至理度二宗相繼在位五十餘年

間僅各一躬親金元兩朝著於史者終其代不過三四舉惟明自太祖以迄武宗率無不親郊者世宗赫然制作鋭意復古定兩郊分祀之典而其後溺於元修大禮寢廢神宗荒怠莊烈垂亡固無論也若夫郊祀而外社稷為重其禮自上達下而周禮匠人所謂左祖右社則王之太社也不得與后土混殽待土而生故言社不言稷明世宗於太社稷之外復於西苑立帝社帝稷則即耤田之先農

也雖取王自為立社之文而名義舛矣至如重農報本則因耕措而祀先農厥典煒焉遼金無考元遣祀先農躬耕之禮無聞其後併祀典亦多廢墜明太祖洪武二年建壇祀先農親耕為天下先再傳而後躬秉耒者簡册所紀寥寥蓋自古帝王敬天勤民慎終如始若斯之難也其他日月星辰山川之屬或專壇或從祀歴代因革不同今仿端臨舊例詳考史志並采諸家之説自二郊以迄山川

壇壝之分合儀度之繁簡禋享之勤怠依類該載以資考鏡祈告為王者受福慶成大典且多屬郊廟故移置於高禖之前其高禖已下四門推廣

諭旨變通舊例別為羣祀考說具高禖門五帝一門元則合祀圜丘明則除之自南宋已來六宗四方之祀久廢封禪之禮不行故概從闕畧焉

郊

宋理宗寶慶三年十一月日南至郊

是年詔今歲郊祀大禮令有司除事神儀物諸軍賞給依舊制外其乘輿服御及中外支費皆從省約

度宗咸淳三年正月朔郊

先是二年權工部尚書趙汝暨等言今歲大禮正在先帝大祥之後臣等竊惟帝王受命郊見天地不可緩也古者有改元即郊不用前郊三年為計況今適在當郊之歲既踰大祥之期圜丘之祀豈容不舉於是降諭以十一月十七日欵謁南郊適太史院言十

六日太陰交蝕遂改來年正月一日南郊行禮太常寺言皇帝既已從吉請依儀用樂其十二月二十九日朝獻景靈宮三十日朝享太廟尚在禫制之内惟迎神奠幣酌獻送神作樂其盥洗升降行步等樂備而不作

時復議以高宗叅配吏部侍郎兼中書門下省檢正洪壽等言物無二本事無二初舜之郊嚳商之郊契周郊后稷皆所以推原其始也禮者所以别等差視

儀則遠而尊者配於郊近而親者配於明堂明有等也

臣等謂宜如紹興故事奉太宗配將來明堂遵用先

帝彝典以高宗參侑庶於報本之禮奉先之孝兩盡

其至從之

周密南渡宮禁典儀曰三歲一郊預於元日降詔

以冬至有事於南郊或用次年元日行事明堂止於半年

前降詔用是歲季秋上辛日先於五六月內擇日命漕帥及修

內司修飾郊壇及絞縛青城齋殿等屋凡數百間

悉覆以葦席護以青布并差官兵修築泥路自太

廟至泰禋門又自嘉會門至麗正門計九里三百

二十步明堂止自太廟至麗正門皆以潮沙填築其平如席以

便五輅之往來每隊各有歌頭以綵旗為號唱和

杵歌等曲以相兩街居民各以綵段錢酒為犒又

命象院教象前導朱旗以二金三鼓為節各有幞

頭紫衣蠻奴乘之手執短鑊旋轉跪起悉如人意

又以車五乘壓之以鐵多至萬觔與輅輕重適等

以觀疾徐傾側之勢至前一月進呈謂之閃試及駕出前一日縛大綵屋於太廟前置輅其中許都人觀瞻先是自前一月以來次第按試習儀殆無虛日郊前十日執事陪祀等官並受誓戒於尚書省宗室赴太廟受誓戒前三日百官奏請皇帝致齋於大慶殿是日上服通天冠絳紗袍績結佩升高座侍中奏請降座就齋室次日車駕詣景靈宮服袞冕行禮儀從並同四孟禮畢駕回就赴太廟齋殿宿是夕四鼓

上服衮冕詣祖宗諸室行朝饗之禮是夜鹵簿儀仗軍兵於御路兩傍分列間以糺盆實燭自太廟直至郊壇泰禋門輝映如晝宰執親王貴家巨室列幕櫛比皆不遠千里不憚重費預定於數月之前而至期猶有為有力所奪者珠翠錦繡絢爛於二十里間歌舞遊遨工藝百物輻輳爭售通宵駢闐至五更則爆㮚先驅所至皆滅燈火蓋清道祓除之義黎明上御玉輅從以四輅金象革木導以馴象

千官百司法駕儀仗錦繡雜遝蓋十倍孟饗之數聲容文物不可盡述次第出嘉會門至青城宿齋明堂則徑入麗正門齋殿宿齋四壁皆三衙諸軍周廬坐甲軍幕旌旗布列前後傳呼唱號列燭互巡往來如織行宮至幕則嚴更警惕太廟齋宿亦然鼓角轟振又有衛士十餘隊每隊十餘人互相喝探衛士互唱云是與不是衆應曰是又唱曰是甚人衆應曰殿前都指揮使某人謂之喝探至三鼓執事陪祀官並入就黃壇排立萬燈輝耀粲若列星凡鹵燈皆自

為誌號如捧俎官則畫一人為捧俎之狀用丑時一刻行事至期上服通天冠絳紗袍乘輦至大次禮部侍郎奏中嚴外辦禮儀使奏請皇帝行事上服衮冕步至小次升自午階天步所臨皆藉以黃羅謂之黃道中貴一人以大金合貯片腦迎前撒之禮儀使前導殿中監進大圭至版位禮直官奏有司謹具請行事宫架樂作自此上進止皆樂作時壝壇內外凡數萬衆皆肅然無譁天風時送佩環韶頀之音真

如九天吹下也太社令升煙燔牲首上先詣昊天位次皇地祇次祖宗位奠玉祭酒讀册文武二舞次亞終獻行禮畢上詣飲福位爵飲福酒登歌樂作禮直官唱賜胙次送神次望燎訖禮儀使奏禮畢上還大次更衣乘輦還齋宫百僚追班賀禮成於端成殿黎明上乘大安輦從以五輅進發教坊排立奏致語口號訖樂作諸軍隊伍亦次第鼓吹振作千乘萬騎迤邐入麗正門教坊排立再奏致語口

號舞畢降輦小憩以俟辦嚴登門肆赦

臣等謹按宋行郊禮資費賞賚甚鉅故不能歲舉

南渡後雖視汴京稍減繁儀究不能革故寶慶三

年命服御支費皆從省約葢申光宗紹熙五年之

令也而終以禮文煩重舉行間濶迨國勢日促大

禮遂廢周密宫禁典儀紀載甚詳可以補正史之

鈌而靡文繁費亦略可見云

理宗在位四十一年南郊一

寶慶三年十一月辛巳

度宗在位十年南郊一

咸淳三年正月己丑朔

遼祭山儀

設天神地祇位於木葉山東向中立君樹前植羣樹以像朝班又偶植二樹以為神門皇帝皇后至伊勒希巴具禮儀牲用赭白馬黑牛白羊皆牡僕臣曰旗鼓伊喇殺牲體割懸之君樹太巫以酒酹牲禮官曰

多囉倫穆騰奏儀辦皇帝服金文金冠白綾袍絳帶
懸魚三山絳垂飾犀玉刀錯絡縫烏靴皇后御絳帓
絡縫紅袍懸玉佩雙結帕絡縫烏靴皇帝皇后御鞍
馬羣臣在南命婦在北服從各部旗幟之色以從皇
帝皇后至君樹前下馬升南壇御榻坐羣臣命婦分
班以次入就位合班拜訖復位皇帝皇后詣天神地
祇位致奠閤門使讀祝訖復位坐北府宰相及特哩
衮以次致奠於君樹徧及羣樹樂作羣臣命婦退皇

帝率孟父仲父季父之族三匝神門樹餘族七匝皇帝皇后再拜在位者皆再拜上香再拜如初皇帝皇后升壇御龍文方茵坐再聲警詣祭東所羣臣命婦從班列如初巫衣白衣特哩衮以素巾拜而冠之巫三致辭每致辭皇帝皇后一拜在位者皆一拜皇帝皇后各舉酒二爵肉二器再奠大臣命婦右持酒左持肉各一器少後立一奠命特哩衮東向擲之皇帝皇后六拜在位者皆六拜皇帝皇后復位坐命中丞

奉茶果餅餌各二器奠於天神地祇位執事郎君二十人持福酒胙肉詣皇帝皇后前太巫奠酹訖皇帝皇后再拜在位者皆再拜皇帝皇后一拜飲福酒受胙復位坐在位者以次飲皇帝皇后率羣臣復班位再拜聲蹕一拜退

臣等謹按遼初立國不知郊祀之禮自約尼和拉可汗創為祭山之儀歷代因之史載神位樹木懸牲告辦班位奠祝致嘏飲福諸儀皆因其國俗稍

致文飾終非可擬於南郊之禮此外又有獨祭天者有兼祭天地者或以黑白羊或以青牛白馬太祖以後代不絕書皆非祀天正禮故不具録特載祭山儀如右以存一代之制

金之郊祀本於其俗有拜天之禮其後太宗即位乃告祀天地蓋設位而祭天德以後始有南北郊之制大定明昌其禮寖備

南郊壇在豐宜門外當闕之巳地圓壇三成成十二

陛各按辰位壝墻三匝四面各三門齋宮東北廚庫在南壇壝皆以赤土圬之北郊方丘在通元門外當闕之亥地方壇三成成為子午卯酉四正陛方壝三周四面亦三門冬至日合祀昊天上帝皇地祇於圜丘夏至日祭皇地祇於方丘

世宗大定十一年十一月有事於南郊

命宰臣議配享之禮左丞石琚言按禮記萬物本乎天人本乎祖此所以祖配上帝也蓋配之者侑神作

主也自外至者無主不止故推祖考配天尊之也兩漢魏晉以來皆配以一祖至唐高宗始以高祖太宗配垂拱初又加以高宗遂有三祖同配之禮至宋亦嘗以三帝配後禮院上議以為對越天地神無二主由是止以太祖配臣謂冬至親郊宜從古禮帝曰唐宋以私親不合古不足為法今止當以太祖配又謂羣臣曰本國拜天之禮甚重今汝等言依古制築壇亦宜我國家紹遼宋主據天下之正郊祀之禮豈

可不行乃以八月詔曰國莫大於祀祀莫大於天振古所行舊章咸在仰惟太祖之基命紹我本朝之燕謀奄有萬邦於今五紀因時制作雖增飾於國容推本奉承猶未遑於郊見况天庥滋至而年穀屢豐敢不敷繹曠文明昭大報取陽升之至日將親饗乎圜壇嘉與臣工共圖熙事以今年十一月十七日有事於南郊咨爾有司各揚乃職相予祀事罔或不欽乃於郊見前一日徧見祖宗告以郊祀之事其日備法

駕鹵簿躬詣郊壇行禮

金史赫舍哩良弼傳曰時有事南郊良弼為大禮使自收國以來未嘗講行是禮歷代典故又多不同良弼討論損益各合其宜人服其能

章宗承安元年十一月有事於南郊

將郊禮官言禮神之玉當用真玉燔玉當用次玉昔大定十一年天地之玉皆以次玉代之臣等疑其未盡禮貴有恒不能繼者不敢以獻若燔真玉常祀用

之恐有時或鈌反失禮制若從近代之典及本朝儀禮真玉禮神次玉燔瘞於禮為當近代郊自第二等升天皇大帝北極於第一等前八位舊各有禮玉燔玉而此二位尚無之按周禮典瑞云以圭璧祀日月星辰近代禮九宮貴神大火星位猶用周禮之説其天皇大帝北極二位固宜用禮神之玉及燔玉也帝命俱用真玉省臣又言前時郊天地配位各用一犢五方帝日月神州天皇大帝北極十位皆大祀亦當

用犢當時止以羊代第二等以下從祀神位則分割羊豕以獻竊意天地之祀籩豆尚多者以備隂陽之物鼎俎尚少者以人之烹薦無可以稱其德則貴質而已故天地日月星辰之位皆用一俎前時第一等神位偏用二俎似為不倫今第一等神位亦當各用犢一餘位以羊豕分獻從之

金史張暐傳曰承安元年八月上召暐問曰南郊大祀今用度不給俟他年可乎暐曰陛下即位於

令八年大禮未舉宜亟行之上曰北方未寧致齋之際有不測奏報何如對曰豈可逆度而妨大禮令河平歲豐正其時也乃以郊祀日期詔中外又內族襄傳曰契丹之亂廷臣議罷郊祀又欲改用正月上辛時襄為北京行省左丞相上遣使問之對曰郊為重禮且先期詔天下又藩國已報表賀今若中罷何以副四方傾望之意若改用正月上辛乃祈穀之禮非郊見上帝之本意也大禮不

可輕廢請決行之臣乞於祀前滅賊既而賊破果如所料

臣等謹按金史党懷英傳曰明昌六年懷英以翰林學士權攝中書侍郎讀祝册上曰讀册至朕名聲微下雖曰尊君然在郊廟禮非所宜當平讀之似承安以前章宗已南郊矣及觀張暐陛下即位八年大禮未舉之語則明昌間又不應有郊事細詳党傳所載即承安元年事時因郊改元史臣仍

沿明昌之號誤書紀年耳

世宗在位二十九年南郊一

大定十一年十一月丁亥

章宗在位十九年南郊三

承安元年十一月戊戌

二年十一月甲辰

泰和二年九月癸亥以皇子生親謝南北郊

臣等謹按金自太祖收國元年五月拜天射柳自

是五月五日七月十五日九月九日拜天射柳歲

以為常然非郊也海陵貞元二年將行郊祭適試官翟永固以尊祖配天命題觸怒予杖其事遂寢大禮之行自大定十一年始其後明昌兩舉終金之世南郊者三方丘卒未嘗行其因皇子生謁謝亦非二至之正禮也

圜丘儀

齋戒用唐制大祀散齋四日致齋三日中祀散齋二日致齋一日天子親祀皆前期七日攝太尉誓亞終

獻官親王陪祀皇族於宮省皇族十五以上官雖不及七品者亦助祭受誓又誓百官於尚書省攝大尉南向司徒北向監祭祭志作察誤御史在西監禮博士在東皆相向太常卿光禄卿在司徒後重行北向司天監光禄丞太廟令丞大樂令丞大官令丞良醖令廩犧令郊社丞司尊太祝奉禮郎協律郎諸執事官皆重行西上北向禮直官以誓文授攝太尉乃誓曰維某年歲次某甲某月某日某甲皇帝有事於南郊各

揚其職其或不恭國有常刑禮直官贊曰七品以下官皆退餘皆再拜退誓於官省之儀皆同於是皇帝散齋於别殿前致齋一日尚舍設御座於太安殿當中南向設東西房於御座之側設御幄於室內施簾於楹下享前三日陳設小次享前一日設拜褥及皇帝版位皇帝飲福位及黄道氈褥自玉輅下至升輿所及致齋之日通事舍人引文武五品以上官陪位如式諸侍衛之官各服其器服並結佩俱詣閤奉迎

上水水志作丑誤　二刻侍中版奏外辦皇帝服衮冕結佩乘輿出警蹕侍衛如常儀皇帝升御座東向坐通事舍人承傳殿上下俱拜訖西面贊各祗候一刻頃侍中跪奏臣某言請降就齋俛伏興還侍立皇帝降座入室羣官皆退諸執事官皆宿於正寢治事如故不弔喪問疾不判署刑殺文字不決罰罪人不與穢惡事致齋日惟祀事則行餘悉禁已齋而闕者通攝行事　陳設前祀五日儀鸞尚舍陳設齋宮有司設扆

從侍衛次於宮東西又設陪祀親王次於宮東稍南西向北上宗室子孫位於其後又設司徒亞終獻行事執事官次於壇南外壝門之西東向北上重行異位又設天名房在壇南外壝門之東西向大禮使次於其後皆西向又設席大屋於壇外西北駐車輅以備風雪祀前三日尚舍設大次於東壝外門內道北南向又設小次於壇下卯陛之北南向有司設饌幔於東壝中門之北南向設兵衛各服其器服守衛壝

門每門二人郊社令率其屬掃除壇之上下及壝之內外乃為燎位在南中壝東門之東壇之巳位又為瘞坎在中壝內戌位祀前二日大樂令帥其屬設登歌之樂於壇上稍南北向玉磬在午陛之西金鐘在午陛之東柷一在鐘前稍北敔一在磬前稍北東西相向歌工之次餘工各立於縣後琴瑟在前匏竹在後於壇下第一等上皆重行異位北向又設宮縣樂南壝外門之外八佾二舞表於樂前又設采茨樂於

應天門前祀前一日奉禮郎升設皇帝版位於壇上
辰巳之間北向又設皇帝飲福位於其左稍却北向
又帥禮直官設亞終獻位於夘陛之東北西向北上
司徒位於夘陛之東道南西向禮部尚書太常卿光
禄卿禮部侍郎位各次之太常丞光禄丞又次之又
設大禮使位於小次之左稍却西向又設分獻官司
天監讀册中書侍郎位於中壝門道北西向郊社令
廩犧令大官令良醞令位於其後又設郊社丞太祝

奉禮郎以下諸執事官位於其後皆西向重行異位又設從祀文武羣官一品至五品位於中壝門内道南西向皆重行立又設助奠祝史齋郎位於東壝門外道北西向又設陪祀皇族位於道南西向六品至九品從祀羣官又於其南皆西向重行異位各依其品又設監祭御史二員一員在午陛之西南一員在子陛之西北皆東向又設監禮博士二員一員在午陛之東南一員在子陛之東北皆西向又設大樂令

位於樂虡之間稍東西向恊律郎位於樂虡之西東向又設奉禮郎於壇南稍東西向賛者次之司尊位於酌尊所俱北向又設牲牓於外壝東門之外西向饌牓於其北稍西南向牲牓之東牲位太史太祝各位於牲後俱西向又設禮部尚書太常卿光禄卿位於牲牓南稍北西向太常丞光禄丞大官令位於其後監祭御史監禮博士於禮部尚書位之西稍却北向廩犧令位在牲位西南北向又陳禮饌於饌牓之

前案上未後三刻陳饌之時又設禮部尚書太常卿光禄卿位於案前稍東北上西向太常丞光禄丞大官令位於其後西向又設監祭御史監禮博士位於案前稍西北上東向又設異寶嘉瑞位於宮縣西北太府少監位於實後諸州歲貢位於宮縣東北戸部郎中位於其後天子八寶位於宮縣西南符寶郎八員各位於寶後伐國毁寶位於宮縣東南少府少監位於其後又設大樂令位於宮縣之北稍東協律郎

二在大樂令南東西相向司天監未後二刻同郊社令升設昊天上帝皇地祇神座於壇上北方南向地祇位在東稍却席皆以藁秸太祖配位座於東方西向席以蒲越五方帝日月神州地祇天皇大帝北極神座於壇上第一等席皆藁秸內官五十四座五神五官嶽鎮海瀆二十九座於壇第二等中官一百五十有八座崑崙山林川澤二十一座於壇上第三等外官一百六座丘陵墳衍原隰三十座於內壝之內

衆星三百六十座在内壝之外席皆以莞神座版各
設於座首又設禮神玉俟告潔畢權徹去壇上及第
一等神位祀日前五刻重設奉禮郎同司尊及執事
者設天地配位各左十有一籩右十有一豆俱為三
行登三在籩豆間簠一簋一於登前簠在左簋在右
各於神座前藉以席又設天地位太尊各二著尊各
二犧尊各二山罍各二壇上東南隅配位著尊二犧
尊二象尊二在天地位酒尊之東俱北向西上皆有

坫加勺冪左以明水右以玄酒為酌尊所又天地位象尊各二壺尊各二山罍各四在壇下午陛之南北向西上配位壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫設而不酌亦左以明水右以玄酒又設五方帝日月神州地祇天皇大帝北極第一等皆左八籩右八豆登在籩豆閒簠一簋一在登前爵坫一在神座前第二等內官五十四座五神五官嶽鎮海瀆二十九座每座籩二豆二簠一簋一俎一爵坫一第三

等中官一百五十八座崑崙山林川澤二十一座及內壝內外官一百六十座丘陵墳衍原隰三十座內壝外衆星三百六十座每位籩二豆二簠一簋一俎一爵一又設第一等每位太尊二著尊二皆有坫加勺第二等每陛山尊二第三等每位蜃尊二內壝內外每辰概尊二皆加勺自二等以下皆用匏爵先洗拭訖置於尊所其尊所皆在神位之左凡祭器皆藉以席籩豆各加巾蓋又設天地及配位籩一豆一簠

一簋一俎四及毛血豆各一并第一等神位每位俎二於饌幔内又設皇帝洗位於卯陛下道北南向盥洗在東爵洗在西匜在東巾在西篚南肆實玉爵坫又設亞終獻洗位在小次之東南向盥洗在東爵洗在西加勺篚在西南肆加巾又設第一等分獻官盥洗爵洗位及第二等分獻官盥洗爵洗位各於其辰陛道之左罍在洗左篚在洗右俱内向執罍篚者位於其後太府監少府監祀前一日未後二刻帥其屬

升壇陳玉幣昊天上帝以蒼璧蒼幣皇地祇以黃琮黃幣配位以蒼幣黃帝以黃琮青帝以青珪赤帝以赤璋大明以青珪璧白帝以白琥黑帝以玄璜北極以青珪璧天皇大帝以玄珪璧神州地祇以玄色兩珪有邸皆置於匣五帝之幣各從其方色凡幣皆陳於篚設訖俟告潔訖權徹去祀日重設祀日丑前五刻禮部設祝册於神座右皆藉以案太常卿明燈燎户部郎中設諸州歳貢於宫縣東北金為前列玉帛次

之餘為從列皆籍以席立於歲貢之後北向太府監
少府監設異寶嘉瑞於宮縣西北上瑞居前中下次
之皆藉以席立於寶後北向少府少監設伐國毀寶
於宮縣東南皆藉以席立於寶後北向符寶郎設八
寶於宮縣西南各分立於寶南皆北向司天監太府
監少府監郊社令奉禮郎升設昊天上帝皇地祇配
位及壇上第一等神位及設玉帛各於其位太祝取
瘞玉加於幣以禮神之玉各置於神座前乃退光禄

卿率其屬入實祭器昊天上帝地祇配位每位籩三行以右為上形鹽在前魚鱐糗餌次之第二行榛實在前乾桃乾橑乾棗次之第三行乾菱在前乾芡乾栗鹿脯次之豆三行以左為上芹菹在前筍菹葵菹次之第二行韭菹在前菁菹魚醢兔醢次之第三行豚拍在前醓醢酏食鹿臡次之簠黍簋稷登皆太羮第一等壇上一十位每位皆實籩三行以右為上形鹽在前魚鱐次之第二行乾橑在前桃棗次之第

三行乾䕩在前榛實鹿脯次之豆三行以左為上芹
菹在前筍菹次之第二行菁菹在前韭菹魚醢次之
第三行豚拍在前醓醢鹿臡次之簠黍簋稷登太羮
第二第三等每位籩二鹿脯乾棗豆二鹿臡菁菹俎
羊一體内壝内内壝外每位籩鹿脯豆鹿臡俎羊一
體良醞令帥其屬入實尊罍昊天上帝皇地祇太尊
為上實以汎齊著尊次之實以醴齊犧尊次之實以
盎齊象尊次之實以醍齊壺尊次之實以沉齊山罍

為下實以三酒配位著尊為上實以汎齊犧尊次之
實以醴齊象尊次之實以盎齊壺尊次之實以醍齊
山罍為下實以三酒第一等每位大尊實以汎齊著
尊實以醴齊第二等山尊實以醍齊第三等及内壝
内蜃尊實以汎齊内壝外及衆星槪尊實以三酒
省牲器祀前一日午後八刻去壇二百歩禁止行人
未後二刻郊社令丞率其屬掃除壇之上下司尊奉
禮郎帥執事者以祭器入設於位司天監設神位太

府監少府監陳玉幣於篚未後三刻禮直官引廩犧令與諸太祝祝史以牲就位又禮直官賛者分引禮部尚書太常卿光禄卿禮部侍郎太常丞監祭御史監禮博士廩犧令大官令大官丞詣内壝東門外省牲位立定乃引禮部尚書侍郎太常丞及監祭御史監禮博士升自夘陛視滌濯執事者皆舉冪告潔俱畢降復位禮直官稍前曰告潔畢請省牲禮部尚書侍郎太常卿丞稍前省牲訖退復位次引光禄丞巡

牲一匝光禄卿退光禄丞西向折身曰備訖乃復位
次引廩犧令巡牲一匝西向躬身曰充又引諸祝史
巡牲一匝首一員西向躬身曰腯畢俱復位禮直官
稍前曰請省饌乃引禮部尚書以下各就位立定省
饌訖禮直官引禮部尚書侍郎太常卿丞各還齋所
餘官廩犧令與諸太祝祝史以次牽牲詣厨授大官
令丞次引光禄卿丞監祭監禮詣厨省鼎鑊視滌濯
畢乃還齋所晡後一刻大官令帥宰人以鸞刀割牲

祝史各取毛血實以豆置於饌幔遂烹牲祝史乃取瘞血貯於盤　奠玉幣祀日丑前五刻亞終獻司徒以下應行事陪從羣官各服其服就次司天監復設壇上及第一等神位太府監少府監陳玉幣太常卿郊社令丞明燭燎光禄卿丞實籩豆簠簋尊罍俟監祭監禮按視訖徹去巾蓋大樂令帥工人布於宮縣之内文舞八佾立於縣前表後武舞八佾各為四佾立於宮縣左右引舞執纛等在前又引登歌樂工由

夘陛而升各就其位歌擊彈者坐吹者立奉禮郎贊者先入就位餘禮直官贊者分引分獻官監祭御史監禮博士諸執事及太祝祝史齋郎助奠執尊罍冪等官入自中壝東門當壇南重行西上北向立定奉禮郎贊拜分獻官以下皆再拜訖奉禮贊曰各就位贊者禮直官分引監祭御史監禮博士按視壇之上下糾察不如儀者退復位禮直官引司徒入就位西向立禮直官引博士博士引亞獻自東壝偏門入

就位西向立又禮直官引終獻次於其位祀日未明
一刻通事舍人引侍中詣齋殿跪奏請中嚴俛伏興
又少頃乃跪奏外辦俟尚輦進輿乃跪奏稱具官臣
某請皇帝降座升輿皇帝至大次乃跪奏稱具官臣
某請皇帝降輿皇帝入次即位於大次外質明詣次前
跪奏請中嚴少頃又奏外辦訖太常卿乃當次前跪
稱具官臣某請皇帝行事俛伏興凡跪奏準此皇帝
出次乃前導至中壝門殿中監進大圭太常卿奏請

執大圭入自正門皇帝入小次位西向立太常卿乃
與博士分左右立定乃奏有司謹具請行事降神六
成樂止太常卿别一員乃升煙瘞血訖乃奏拜拜訖
俟侍中升壇詣盥洗位至位奏請搢大圭盥手皇帝
盥手訖奏請帨手皇帝帨手訖奏請執大圭乃引至
壇上殿中監進鎮圭乃奏請搢大圭執鎮圭皇帝執
鎮圭詣昊天上帝神座前奏請跪奠鎮圭皇帝奠訖
執大圭俛伏興侍中進玉幣乃奏請搢大圭跪奠玉

幣訖乃奏請執大圭俛伏興少退又奏請再拜詣皇
地祇及配位奠鎮圭玉幣並如儀配位惟奏請奠鎮
圭及幣奠玉幣畢皇帝還版位乃奏請還小次釋大
圭皇帝入小次乃立於小次之南稍東以俟皇帝將
奠配位之幣贊者分引第一等分獻官詣盥洗位搢
笏盥手帨手執笏各由其陛升惟不由午陛詣神前
搢笏跪太祝以玉幣授之奠訖俛伏興再拜訖各由
本陛降復位初分獻將降禮直官引諸祝史齋郎應

助奠者再拜訖祝史各奉毛血之豆入各由其陛升諸太祝迎取於壇上奠訖退立於尊所　進熟奠玉幣訖降還小次有司先陳牛鼎三羊鼎三豕鼎三魚鼎三各在鑊右大官令丞帥進饌者詣厨以匕升牛羊豕魚自鑊各實於鼎牛羊豕皆肩臂臑肫胳正脊各一長脅二短脅二代脅一凡十一體牛豕皆三十觔羊十五觔魚十五頭十五觔實訖冪之祝史二人以扃對舉一鼎牛鼎在前羊豕次之魚又次之有司

執匕以從各陳於每位饌幔位從祀壇上第一等五方帝大明夜明天皇大帝神州地祇北極皆羊豕之體並同光祿卿帥祝史齋郎大官令丞各以匕升牛羊豕魚於俎肩臂臑在上端肫胳在下端脊脅在中魚即横置頭在尊位設去鼎冪光祿卿丞同大官令丞實籩豆簠簋籩實以粉餈豆實以糝食簠實稻簋實粱俟皇帝還小次樂止禮直官引司徒出詣饌幔所與薦籩豆簠簋俎齋郎各奉天地配位之饌司徒

宰大官令以序入内壝正門樂作至壇下俟祝史進徹毛血豆降自卯陛以次出訖司徒與薦籩豆簠簋俎齋郎奉昊天上帝皇地祇之饌升自午陛大官令丞與薦籩豆簠簋俎齋郎奉配位及第一等神位之饌升自卯陛各位太祝迎於壇陛之道間於昊天上帝位司徒搢笏北向跪奉粉餈籩在糗餌之間糝食豆在醢醓之前簠簋左簋右皆在登前牛俎在豆前羊豕魚俎次之以右為上司徒俛伏興奉饌者奉訖皆

出笏就位一拜司徒次詣皇地祇奉奠並如上儀配
位亦同司徒及奉天地配位饌者以次降大官令帥
奉第一等神位之饌各於其位並如前儀俱畢樂止
司徒大官令以下皆就位訖侍中升自卯陛立於昊
天上帝酌尊所以俟太常卿乃當次前俛伏跪奏皇
帝詣盥洗位俛伏興皇帝出次殿中監進大圭乃奏
請執大圭至盥洗位奏請搢大圭盥手皇帝盥手訖
奏請帨手皇帝帨手訖奏請執大圭乃詣爵洗位至

位奉請搢大圭受爵又奏請洗爵皇帝洗爵訖奏請拭爵皇帝拭爵訖奏請執大圭以爵授奉爵官皇帝詣昊天上帝酌尊所奏請搢大圭執爵良醖令舉冪侍中跪酌太尊之汎齊酌訖奏請執大圭皇帝以爵授侍中皇帝乃詣昊天上帝神座前侍中進爵乃奏請搢大圭跪執爵三祭酒訖奏請奠爵奠爵訖奏請執大圭俛伏興又奏請少退立俟中書侍郎讀冊文訖乃奏請再拜詣皇地祇位及配位並如上儀獻畢

皇帝還版位乃奏請還小次釋大圭皇帝入小次太
常卿立於小次東南禮直官引博士博士引亞獻詣
盥洗位搢笏盥手帨手訖詣爵洗位搢笏洗爵拭爵
訖以爵授執事者執笏升自卯陛詣昊天上帝酌尊
所西向立執事者以爵授之乃搢笏執爵執尊者舉
冪良醞令跪酌著尊之醴齊酌訖復以爵授執事者
執笏詣昊天上帝神座前初亞獻至盥洗位文舞退
武舞進樂作亞獻詣昊天上帝神座前搢笏跪執事

者以爵授之乃執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退再拜次詣皇地祇及配位並如上儀獻畢降復位禮直官引博士博士引終獻詣盥洗位盥手洗爵升壇奠獻並如上儀初終獻將升壇禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手執笏各由其陛惟不由午陛諸神位酌尊所執事者以爵授之乃酌汎齊訖以爵授執事者共詣神座前搢笏跪執事者以爵授之乃執爵三祭酒奠爵執笏俛伏興少退再拜

訖各引還本位初第一等分獻官將升賛引引第二
等第三等内壝内外衆星位分獻各詣盥洗位搢笏
盥手帨手酌酒奠拜並同上儀祝史齋郎以次助奠
訖各還本位諸太祝各進徹籩豆各一少移故處樂
作卒徹樂止初終獻禮畢降復位太常卿乃當次前
俛伏跪奏請皇帝詣飲福位皇帝出次殿中監進大
圭乃奏請執爵三祭酒又奏請啐酒皇帝啐酒訖以
爵授侍中乃奏請受胙侍中再以爵酒進乃奏請受

爵飲福皇帝飲福訖奏請執大圭俛伏興又奏請再拜訖乃導還版位西向立俟送神樂止乃奏請詣望燎位至位南向立俟火燎半柴乃跪奏具官臣某言禮畢皇帝還大次出中壝門外奏請釋大圭皇帝入大次初終獻禮畢司徒侍中太祝各升自卯陛太祝持胙俎進減天地配位前胙肉加於俎皆取前脚第二節又以黍稷飯共置一籩奉詣司徒侍中後北向立俟皇帝至飲福位太常卿奏請皇帝搢大圭晬酒

訖司徒乃進胙俎皇帝受胙訖奉禮郎賛曰賜胙賛者唱曰再拜在位者皆再拜送神樂一成止皇帝既入大次更通天冠絳紗袍升輿至齋宫升金輅通事舍人引門下侍郎當輅前跪奏稱具官臣某請車駕進發至侍臣上馬所乃跪奏具官臣某請車駕少駐勑侍臣上馬侍中稱制可乃退傳制稱侍臣上馬侍臣上馬畢乃跪奏稱具官臣某請勑車右升千牛將軍升訖跪奏稱某官臣某請車駕進發車駕動前中

後三部鼓吹凡十二隊齊作應行禮陪從祀官先詣
應天門奉迎再拜大樂令先詣應天門外准備奏樂
如儀訖擇日稱賀

欽定續文獻通考卷六十五

欽定續文獻通考卷六十六

郊社考

郊

元憲宗二年八月合祭昊天后土大合樂以太祖睿宗

配享

元興朔漠代有拜天之禮衣冠尚質祭器尚純帝后

親之宗戚助祭是年始以冕服拜天於日月山又用

衍聖公孔元措言合祭天地首用禮樂作神位至四年會諸王於庫庫諾爾之西七年秋駐蹕於準諾爾皆祭天於其地

世祖中統二年四月躬祀天於舊桓州之西北灑馬湩以為禮

時皇族之外無得與祭

臣等謹按元初祭天無定所至元十二年十二月以受尊號遣使告天地始於麗正門東南七里建

祭臺設上帝皇地祇位自後國有大典禮皆即南郊告謝至成宗大德九年郊壇之制始備詳見後告祭門

至元二十七年正月造祀天幄殿

成宗大德二年左丞相哈喇哈斯集羣議建南郊為一代定制

元史袁桷傳曰大德初為翰林國史院檢閱官時初建南郊桷進十議曰天無二日天既不得有二

五帝不得謂之天作昊天五帝議祭天歲或為九或為二作祭天名數議圜丘不見於五經郊不見於周官作圜丘非郊議后土社也作后土即社議三歲一郊非古也作祭天無間歲議燔柴見於古經周官以禋祀為大其義各有旨作燔柴泰壇議祭天之牛角繭栗用牲於郊牛二合配而言之增羣祀而合祠非周公之制矣作郊不當立從祀議郊質而尊之義也明堂文而親之義也作郊明堂

禮儀異制議郊用辛魯禮也卜不得常爲辛作郊非辛日議北郊不見於三禮尊地而尊北郊鄭玄之說也作北郊議禮官推其博多采用之

六年三月合祭昊天上帝皇地祇於南郊遣左丞相哈喇哈斯攝事

爲攝祀天地之始

九年二月命中書議行郊祀禮

右丞相哈喇哈斯等言祈天保民之事有天子親祀

者三曰天曰祖宗曰社稷而祭天尤國之大事也陛下雖未及親祀宜如宗廟社稷歲遣官攝祭制下翰林集賢太常及中書議以爲周禮冬至圜丘惟祀昊天上帝夏至方澤乃禮地漢元始間始合祭天地歴東漢至宋千有餘年分祭合祭迄無定議時既不同禮樂亦異合祭乃王莽之制不足法今當循三代之典祀天南郊而方澤之禮續議以聞於是議壇三成以合陽奇之數成高八尺一寸以合乾之九九四陛

陛十有二級外設二壝壝各四門壇設於丙巳之地以就陽位服依宗廟見用冠服制度樂用雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞四月又議用神主議者謂神主廟則有之今祀於壇對越在上非若他神無所見也遂不用七月博士又言古者祀天器用陶匏席藁鞂自漢甘泉雍畤之祀下迨隋唐其壇壝玉帛禮器儀仗日益繁縟寖失古者尚質之意宋金多循唐制其壇壝禮器儀法具在當時固皆援經而

定今欲修嚴不能一舉而大備須酌古今之儀講明去取垂則將來中書集議唐宋皆有攝行之禮除從祀受胙外一切儀注悉依唐制八月中書省又言自古有天下其祖宗皆配天享祭臣等議宗廟已依時祭享今郊祀止宜祭天制可是歲南郊配位遂省

元史何伯祥傳曰大德九年冬將有事於南郊議配享伯祥子瑋為御史中丞建議曰嚴父配天萬世不易不果行

十一月祀昊天上帝於南郊以攝太尉右丞相哈喇哈斯左丞相阿固台御史大夫特古勒德爾為三獻官

時築壇於麗正文明門之南丙位凡三百八畝有奇壇三成每成高八尺一寸上成縱橫五丈中成十丈下成十五丈四陛午貫地子午卯酉四位陛十有二級外設二壝内壝去壇二十五步外壝去内壝五十四步壝各四門外垣南櫺星門三東西櫺星門各二圜壇周圜上下俱護以甓内外壝各高五尺壝四面

各有門三俱塗以赤至大三年冬至以三成不足以容從祀版位以青繩代一成繩二百各長二十五尺以足四成之制燎壇在外壝內丙巳之位高一丈二尺四方各一丈周圍亦護以甓東西南三出陛開上南出戶上方六尺深可容柴香殿三間在外壝南門之外少西南向饌幕殿五間在外壝南門之外少東南向省饌殿一間在外壝東門之外少北南向外壝之東南為別院內神廚五間南向祠祭局三間北向

酒庫三間西向獻官齋房二十間在神廚南垣之外西向外壝南門之外為中神門五間諸執事齋房六十間以翼之皆北向兩翼端皆有垣以柢東西周垣各為門以便出入齋班廳五間在諸獻官齋房之前西向儀鸞局三間法物庫三間都監庫五間在外垣內之西北隅皆西向雅樂庫十間在外垣西門之內少南東向演樂堂七間在外垣內之西南隅東向獻官廚二間在外垣內之東南隅西向滌養犧牲所在

外壝南門之外少東西向內犧牲房三間南向及祭牲用馬一蒼犢一羊豕鹿各九其文舞曰崇德之舞武舞曰定功之舞其後泰定四年閏九月特加皇地祇黃犢一將祀之夕敕送新獵鹿二至大三年冬至正配位蒼犢皆一五方帝犢各一皆如其方之色大明青犢夜明白犢皆一馬一羊鹿野豕各十有八兔十有二四年四月如之

武宗至大三年十一月有事於南郊以太祖配五方帝

日月星辰從祀

先是二年十月尚書省及太常禮儀院言南郊之禮已行而未備北郊之禮尚未舉行今年冬至祀天南郊請以太祖配明年夏至祀地北郊請以世祖配帝皆是之

臣等謹按祭祀志曰至大二年十二月右丞相等言南郊祭天於圜丘大禮已舉云云是奉祖配天二年冬至已行之矣紀志不載蓋脱誤也

英宗至治二年九月議南郊親祀事

中書平章瑪魯御史中丞曹立禮部尚書張埜學士蔡文淵袁桷鄧文原太常禮儀院使王緯田天澤博士劉致等會都堂議一曰年分按前代多三年一祀今天子即位已及三年當有旨欽依二曰神位周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝註謂昊天上帝冬至圜丘所祀天皇大帝也又曰蒼璧禮天注云此禮天以冬至謂天皇大帝也在北極謂之北辰又曰北辰天

皇耀魄寶也又名昊天上帝又名太一帝君以其尊大故有數名今按晉書天文志中宮鉤陳口中一星曰天皇上帝其神耀魄寶周禮所祀天神正言昊天上帝鄭氏以星經考之乃謂即天皇大帝然漢魏以來名號亦復不一漢初曰上帝曰太一曰皇天上帝魏曰皇皇帝天梁曰天皇大帝惟西晉曰昊天上帝與周禮合唐宋以來壇上既設昊天上帝第一等復有天皇大帝其五天帝與太一天一等皆不經見本

朝大德九年中書圖議止依周禮祀昊天上帝至大三年圖議五帝從享今議依前代通祭三曰配位孝經曰孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天又曰郊祀后稷以配天此郊之所以有配也漢唐以下莫不皆然至大三年冬十月三日奉旨十一月冬至合祭南郊太祖皇帝配今議取旨四曰告配禮器曰魯人將有事於上帝必先有事於頖宮註告后稷也告之者將以配天也告用牛一宋會要於致齋二日宿廟告配

凡遣官犧尊豆籩行一獻禮至大三年十一月二十一日質明行事初獻攝太尉同太常禮儀院官赴太廟奏告今議取旨五曰大裘冕周禮司裘掌為大裘以共王祀天之服鄭司農云黑羊裘服以祀天示質也弁師掌王之五冕注冕服有六而言五者大裘之冕蓋無旒不聨數也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也祭之日王被袞以象天戴冕璪十有二旒則天數也陸佃曰禮不盛服不充蓋服大裘以袞襲

之也謂冬祀服大裘被之以袞開元及開寶通禮鑾駕出宮服袞冕至大次質明改服大裘冕而出次宋會要紹興十三年車駕自廟赴青城服通天冠絳紗袍祀日服大裘袞冕今議用袞冕六曰匏爵郊特牲曰郊之祭也器用陶匏以象天地之性也注謂陶瓦器匏用酌獻酒開元禮開寶禮皆有匏爵大德九年正配位用匏爵有坫今議正位用匏配位飲福用玉爵七曰戒誓唐通典引禮經祭前期十日親戒百官

及族人太宰總戒羣官唐前祀七日宋會要十日纂要太尉南向司徒亞終獻一品二品從祀北向行事官以次北向禮直官以誓文授太尉讀之今天子親行大禮止令禮直局管勾讀誓文今議令管勾代太尉讀誓刑部尚書涖之八曰散齋致齋禮經前期十日唐宋金皆七日散齋四日致齋三日國朝親祀太廟七日散齋四日於别殿致齋三日於大明殿今議依前七日九曰藉神席郊特牲曰莞簟之安而蒲越

藁鞂之尚注蒲越藁鞂藉神席也漢舊儀高帝配天紺席祭天用六綵綺席六重成帝即位丞相衡御史大夫譚以為天地尚質宜止勿修詔從馬唐麟德二年詔曰自處以厚奉天以薄改用裀褥上帝以蒼其餘各視其方色宋以褥加席上禮官以為非禮元豐元年奉旨不設國朝大德九年正位藁鞂配位蒲越冒以青繒至大三年加青綾褥青錦方坐今議合依至大三年於席上設褥各依方位十曰犧牲郊特牲

曰郊特牲而社稷太牢又曰天地之牛角繭栗秦用
騮駒漢文帝五帝共一牲武帝三年一祀用太牢光
武採元始故事天地共犢隋上帝配帝蒼犢二唐開
元用牛宋正位用蒼犢一配位太牢一國朝大德九
年蒼犢二羊豕各九至大三年馬純色肥腯一牲正
副一鹿一十八野猪一十八羊一十八今議依舊儀
神位配位用犢外仍用馬其餘並依舊日已行典禮
十一日香鼎大祭有三始煙為歆神始宗廟則焫蕭

祼鬯所謂臭陽達於牆屋也後世焚香蓋本於此而非禮經之正至大三年用陶瓦香鼎五十神座香鼎香合案各一今議依舊儀十二曰割牲周禮司士凡祭祀帥其屬而割牲羞俎豆又諸子大祭祀正六牲之體禮運云腥其俎熟其殽體其犬豕牛羊注云腥其俎謂豚解而腥之為七體也熟其殽謂體解而爓之為二十一體也體其犬豕牛羊謂分別骨肉之貴賤以為衆俎也七體謂脊兩肩兩拍兩髀二十一體

謂肩臂臑膊骼正脊脡脊横脊正脅短脅代脅并腸三胃三拒肺一祭肺三也案禮運疏體解止云十一體陳祥道禮書乃為二十一體蓋據有司徹疏凡骨體之數左右合為二十一體而云然也肩臂臑膊骼長脅短脅代脅合左右凡十六正脊脡脊横脊凡三兩髀不升合為二十一體不聞以腸胃拒肺祭肺為體志文誤矣其後

宋元豐三年詳定禮文所言古者祭祀用牲有豚解有體解豚解則為七以薦腥體解則為二十一以薦熟蓋犬豕牛羊分别骨肉貴賤其解之為體則均也

皇朝馬牛羊豕鹿並依至大三年割牲用國禮今議

依舊儀十三日大次小次周禮掌次王旅上帝張氊案設皇邸唐通典前祀三日尚舍直長施大次於外壝東門之內道北南向宋會要前祀三日儀鸞司帥其屬設大次於外壝東門之內道北南向小次於午階之東西向曲禮曰踐阼臨祭祀正義曰阼主階也天子祭祀履主階行事故曰踐阼宋元豐詳定禮文所言周禮宗廟無設小次之文古者人君臨位於阼階蓋阼階者東階也惟人主得位主階行事今國朝

太廟儀注大次小次皆在西蓋國家尚右以西爲尊也今議依祀廟儀注又續具議一曰禮神玉周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝注禋之言煙也周人尚臭煙氣之臭聞者積柴實牲體焉或有玉帛正義曰或有玉帛或不用玉帛皆不定之辭也崔氏云天子自奉玉帛牲體於柴上引詩圭璧既卒是燔牲玉也蓋卒者終也謂禮神既終當藏之也正經既無燔玉明證漢武帝祠太一胙餘皆燔之無玉晉燔牲幣無玉

唐宋乃有之顯慶中許敬宗等修舊禮乃云郊天之有四圭猶宗廟之有圭瓚也並事畢收藏不在燔列宋政和禮制言古者祭祀無不用玉周官典瑞掌玉器之藏蓋事已則藏焉有事則出而復用未嘗有燔瘞之文今議後大祀禮神之玉時出而用無得燔瘞蓋燔者取其煙氣之臭聞玉既無煙又且無氣祭之日但當奠於神座既卒事則收藏之二曰飲福特牲饋食禮曰尸九飯親嘏主人少牢饋食禮曰尸十二

飯尸嘏主人嘏長也大也行禮至此神明已饗盛禮俱成故膺受長大之福於祭之末也自漢以來人君一獻纔畢而受嘏唐開元禮太尉未升堂而皇帝飲福宋元豐三年改從亞終獻既行禮皇帝飲福受胙國朝至治元年親祀廟儀注亦用一獻畢飲福今議從舊三日升煙禋之言煙也升煙所以報陽也祀天之有煙柴猶祭地之瘞埋宗廟之祼鬯歷代以來或先燔而後祭或先祭而後燔皆為未允今議祭之日

樂六變而燔牲首牲首亦陽也祭終以爵酒饌物及
牲體燎於壇天子望燎柴用栢四曰儀注禮經出於
秦火之後殘闕脫漏所存無幾至漢諸儒各執所見
後人所宗惟鄭康成王子雍而二家自相矛盾唐開
元禮杜佑通典五禮畧完至宋開寶禮并會要與郊
廟奉祀禮文中間講明始備金國大率依唐宋制度
聖朝四海一家禮樂之興正在今日况天子親行大
禮所用儀注必合講求大德九年中書集議合行禮

儀依唐制至治元年已有廟祀儀注宜取大德九年至大三年并今次新儀與唐制參酌增損修之侍儀司編排鹵簿太史院具報星位分獻官員數及行禮并諸執事官合依至大三年儀制亞終獻官取旨尋以太皇太后崩南郊事復止

泰定帝泰定四年閏九月郊祀天地

是年正月御史臺臣言自世祖迄英宗咸未親郊陛下宜躬行郊祀詔遵世祖舊典仍命大臣攝行祀事

文宗至順元年十月親祀昊天上帝於南郊以太祖配將親郊十月太常博士言親祀儀注已具事有未盡者按前代典禮親郊七日百官習儀於郊壇今既與受戒誓相妨合於致齋前一日告示與祭執事者各具公服赴南郊習儀凡與祭執事齋郎樂工舊不設盥洗位殊非涓潔之道今合於饌殿齋班廳前及齋宿之所隨宜設置盥洗數處俱用鍋釜温水置盆杓巾帨令人掌管省諭必盥洗然後行事違者治之祭

曰太常院分官提調神厨監視割烹上下燈燭秖燎已前雖有剪燭提調執盆等官率皆虛應故事或減剋物料燭燎不明又嘗見奉禮賛賜胙之後獻官方退所司便服徹俎壇上燈燭一時俱滅因而雜人登壇攘奪不能禁止甚為褻慢今宜禁約省牲之前凡入壝門之人皆服窄紫有官者公服禁治四壝紅門宜令所司添造關木鎖鑰祭畢即令關閉毋使雜人得入其藁鞂匏爵事畢合依大德九年例焚之監察

御史楊彬等言禮享帝必以始祖為配今未聞設配位竊恐禮文有闕又先祀一日皇帝必備法駕出宿郊次其扈從近侍之臣未嘗經歷宜申戒敕以達孚誠命與中書議行至是親郊始服大裘袞冕行事祭祀志曰南郊自世祖以來每難於親其事英宗始有意親郊而志弗克遂至文宗始克舉焉器物儀注至是益加詳慎矣

順帝至正三年十月親祀上帝於南郊以太祖配

先期告祭太廟禮成大赦天下皆用舊典

十五年十一月親祀上帝於南郊以皇太子阿裕實哩達喇為亞獻攝太尉右丞相鼎珠為終獻

十月右丞相哈瑪爾言郊社之禮以太祖配皇帝出宮至郊祀所便服乘馬不設內外儀仗教坊隊子齋戒七日如舊儀

文宗在位五年親郊一

至順元年十月辛酉

順帝在位三十二年親郊二

至正三年十月己酉

十五年十一月壬辰

郊祀儀物

神位昊天上帝位天壇之中少北皇地祇位次東少却皆南向神席皆緣以繒綾褥素座昊天上帝色皆用青皇地祇色皆用黄藉皆以藁秸配位居東西向神席綾褥錦方座色皆用青藉以蒲越從祀圜壇第一等九位青帝位寅赤帝位巳黄帝位未白帝位申

黒帝位亥主皆用栢素質玄書大明位卯夜明位酉
北極位丑天皇大帝位戌用神位版丹質黄書神席
綾褥座各隨其方色藉皆以藁秸第二等内官位五
十有四鈎星天柱元枵天厨柱史位於子其數五女
史星紀御女位於丑其數三自子至丑神位皆西上
帝座星歳星大理河漢析木尚書位於寅帝座居前
行其數六南上隂德大火天槍元戈天牀位於卯其
數五北上太陽守相夀星輔星三師位於神其數五

南上天一太一內廚熒惑鶉尾勢星天理位於巳天一太一居前行其數七西上北斗天牢三公鶉火文昌內階位於午北斗居前行其數六填星鶉首四輔位於未其數三自午至未皆東上太白實沈位於申其數二北上八穀大梁扛星華蓋位於酉其數四五帝內座降婁六甲傳舍位於戌五帝內座居前行其數四自酉至戌皆南上紫微垣辰星陬訾鉤陳位於亥其數四東上神席皆藉以莞席內壝外諸神位皆

同第三等中官百五十八位虚宿女宿牛宿織女人星司命司非司危司禄天津離珠羅堰天桴奚仲左旗河鼓右旗位於子虚宿女宿牛宿織女居前行其數十有七月星建星斗宿箕宿天雞輦道漸臺敗瓜扶筐匏瓜天弁天棓帛度屠肆宗星宗人宗正位於丑月星建星斗宿箕宿居前行其數十有七自子至丑皆西上日星心宿天紀尾宿罰星東咸列肆天市垣斛星斗星車肆天江宦星市樓侯星女牀天籥位

於寅日星心宿天紀尾宿居前行其數十有七南上
房宿七公氐宿帝席大角亢宿貫索鍵閉鈎鈐西咸
天乳招揺梗河亢池周鼎位於卯房宿七公氐宿帝
席大角亢宿居前行其數十有五北上太子星太微
垣軫宿角宿攝提常陳幸臣謁者三公九卿内諸五
侯郎位郎將進賢平道天田位於辰太子星太微垣
軫宿角宿攝提居前行其數十有六南上張宿翼宿
明堂四帝座黄帝座長垣少微靈臺虎賁從官内屏

位於巳張宿翼宿明堂居前行其數十有一西上軒

轅七星三台柳宿内平太尊積薪積水北河位於午

軒轅七星三台柳宿居前行其數九鬼宿井宿參宿

天尊五諸侯鉞星坐旗司怪天關位於未鬼宿井宿

參宿居前行其數九自午至未皆東上畢宿五車諸

王觜宿天船天街厲石天高三柱天潢咸池位於申

畢宿五車諸王觜宿居前行其數十有一北上月星

昴宿胃宿積水天讒卷舌天河積尸大陵左更天大

將軍南門位於酉月星昴宿胃宿居前行其數十有二婁宿魁宿壁宿右更附路閣道王良策星天廄土公雲雨礔礰位於戌婁宿壁宿居前行其數十有二自酉至戌皆南上危宿室宿車府墳墓虛梁蓋屋臼星杵星土功功吏造父離宮雷電騰蛇位於亥危宿室宿居前行其數十有三東上內壝外官一百六位天壘城離瑜代星齊星周星晉星韓星秦星魏星燕星楚星鄭星位於子其數十有二越星趙星九坎天

田狗國天淵狗星鼈星農丈人杵星糠星位於丑其數十有一自子至丑皆西上車騎將軍天福從官積卒神宮傅說龜星魚星位於寅其數八南上陣車車騎騎官頓頑折威陽門五柱天門衡星庫樓位於卯其數十北上土司空長沙青丘南門平星位於辰其數五南上酒旗天廟東甌器府軍門左右轄位於巳其數六西上天相天稷爟星天紀外厨天狗南河位於午其數七天社矢星水位闕丘狼星弧星老人星四

漬野雞軍市水府孫星子星位於未其數十有三自午至未皆東上天節九州殊口附耳參鎮九斿玉井軍井屏星伐星天厠天矢丈人位於申其數十有二北上天園天陰天廩天苑天囷芻藁天庾天倉鈇鑕天溷位於酉其數十外屏大司空八魁羽林位於戌其數四自酉至戌皆南上哭星泣星天錢天綱壯落師門敗臼斧鉞壘壁陣位於亥其數八東上内壝外衆星三百六十位每辰神位三十自第二等以下神

位版皆丹質黄書内官中官外官則各題其星名内壝外三百六十位惟題曰衆星位凡從祀位皆内向十二次㣲左旋子居子陛東午居午陛西卯居卯陛南酉居酉陛北　器物之等其目有八一曰圭幣昊天上帝蒼璧一有繅藉青幣一燎玉一皇地祇黄琮一有繅藉黄幣一配帝青幣一黄帝黄琮一青帝青圭一赤帝赤璋一白帝白琥一黒帝玄璜一幣皆如其方色大明青圭有邸夜明白圭有邸天皇大帝青

圭有邸北極玄圭有邸幣皆如其玉色內官以下皆青幣二曰尊罍上帝太尊著尊犧尊山罍各一在壇上東南隅皆北向西上設而不酌象尊壺尊各二山罍四在壇下午陛之東皆北向西上皇地祇亦如之在上帝酒尊之東皆北向西上配帝著尊犧尊象尊各二在地祇酒尊之東皆北向西上設而不酌犧尊壺尊各二山罍四在壇下酉陛之北東向北上五帝日月北極天皇皆太尊一著尊二內官十二次各象

尊二中官十二次各壺尊二外官十二次各概尊二衆星十二次各散尊二凡尊各設於神座之左而右上皆有坫有勺加冪冪之繪以雲惟設而不酌者無勺三曰籩豆登俎昊天上帝皇地祇及配帝籩豆皆十二登三簠二簋二俎八皆有匕筯玉幣篚二匏爵一有坫沙池一青甆牲盤一從祀九位籩豆皆八簠一簋一登一俎一匏爵一有坫沙池一玉幣篚一內官位五十四籩豆皆二簋一簠二登一俎一匏爵有

沽沙池幣篚十次次各一中官百五十八皆籩一豆一簠一簋一俎一匏爵有沽沙池幣篚十二次各一外官位一百六皆籩一豆一簠一簋一俎一匏爵有沽沙池幣篚十二次各一衆星位三百六十皆籩一豆一簠一簋一俎一匏爵沙池幣篚十二次各一此籩豆簠簋登爵篚之數也凡籩之設居神位左豆居右登簠簋居中俎居後籩皆用巾羃之繪以斧四曰酒齊以太尊實泛齊著中實醴齊犧尊實盎齊山罍

實三酒皆有上尊馬湩設於尊罍之前注於器而羃之設而不酌者以象尊實醴齊壺尊實沈齊山罍二實三酒皆有上尊以祀昊天上帝皇地祇亦如之以著尊實泛齊犧尊實醴齊象尊實盎齊山罍實清酒皆有上尊馬湩如前設之設而不酌者以犧尊實醍齊壺尊實沈齊山罍三實清酒皆有上尊以祀配帝以太尊實泛齊以著尊實醴齊皆有上尊九位同以祀五帝日月北極天皇大帝以象尊實醴齊有上尊

十二次同以祀内官以壺尊實沈齊有上尊十二次同以祀中官以概尊實清酒有上尊十二次同以祀外官以散尊實昔酒有上尊十二次同以祀衆星凡五齊之上尊必皆實明水山罍之上尊必皆實元酒散尊之上尊亦實明水五曰牲柔庶品昊天上帝蒼犢皇地祇黄犢配帝蒼犢大明青犢夜明白犢天皇大帝蒼犢北極元犢皆一馬純色一鹿汁有八羊十有八野豕十有八兎十有二葢參以國禮割牲為七

體左肩臂臑兼代脇長脇為一體右肩臂臑兼代脇長脇為一體左髀肫胳為一體脊連背膂短脇為一體膺骨臍腹為一體項脊為一體馬首報陽升烟則用之毛血盛以豆或青甕盤饌末入置俎上饌入徹去籩之實魚鱐糗餌粉餈棗乾橑形鹽鹿脯榛桃菱芡栗豆之實芹菹韭菹菁菹筍菹脾析兎醢酏食魚醢豚拍鹿臡醓醢糝食凡籩之用八者無糗餌粉餈菱栗豆之用八者無脾析酏食兎醢糝食用皆二者

籩以鹿脯乾棗豆以鹿臡菁菹用皆一者籩以鹿脯豆以鹿臡凡簠簋用皆二者簠以黍稷簋以稻粱用皆一者簋以稷簠以黍實登以太羹六曰香燭洗位正位香鼎一香合一香案一祝案一皆有衣拜褥一盥爵洗位一罍一洗一白羅巾一親祀匜二盤二地祇配位咸如之香用龍腦沉香祝版長各二尺四寸闊一尺二寸厚三分木用楸栢從祀九位香鼎香合香案綾拜褥皆九褥各隨其方之色盥爵洗位二罍

二洗二巾二第二等盥爵洗位二罍二洗二巾二第三等亦如之内壝内盥爵洗位一罍一洗一巾一内壝外亦如之凡巾皆有篚從祀而下香用沉檀降真鼎用陶瓦第二等十二次而下皆紫綾拜褥十有二親祀御版位一飲福位及大小次盥洗爵洗版位各一皆青質金書亞獻終獻飲福版位一黑質黄書御拜褥八亞終獻飲福位拜褥一黄道裀褥寳案二黄羅銷金案衣水火鑑七曰燭燎天壇椽燭四皆銷金絳

紗籠自天壇至内壝外及樂縣南北通道絳燭三百五十素燭四百四十皆絳紗籠御位椽燭六銷金絳紗籠獻官椽燭四雜用燭八百糀盆二百二十有架黄桑條去膚一車束之置燎壇以焚牲首八曰獻攝執事亞獻官一終獻官一攝司徒一助奠官二大禮使一侍中二門下侍郎二禮儀使二殿中監二尚輦官二太僕卿二控馬官六近侍官八導駕官二十有四典寶官四侍儀官五太常卿丞八光禄卿丞二刑

部尚書二禮部尚書二奉玉幣官一定撰祝文官一
書讀祝冊官二舉祝冊官二太史令一御奉爵官一
奉匜盤官一御爵洗官二執巾官二割牲官二温酒
官一太史令一大官丞一良醞令丞二廩犧令丞二
糾儀御史四太常博士二郊祀丞二太樂令一大樂
丞一司尊罍二亞終獻盥洗官二爵洗官二巾篚官
二奉爵官二祝史四太祝十有五奉禮郎四協律郎
二剪燭官四禮直官管勾一禮部點視儀衛官二兵

部清道官二拱衛使二大都兵馬使二齋郎百司天生二看守䊶盆軍官一百二十

親祀南郊儀

齋戒祀前七日皇帝散齋四日於別殿致齋三日其二日於大明殿一日於大次有司停奏刑罰文字致齋前一日尚舍監設御幄於大明殿西序東向致齋之日質明諸衛勒所部屯門列仗晝漏上水一刻通事舍人引侍享執事文武四品以上官俱公服詣別

殿奉迎晝漏上水二刻侍中版奏請中嚴皇帝服通天冠絳紗袍晝漏上水三刻侍中版奏外辦皇帝結佩出別殿乘輿華蓋繖扇侍衛如常儀奉引至大明殿御幄東向坐侍臣夾侍如常一刻頃侍中前跪奏臣某言請降就齋俛伏興皇帝降座入室解嚴侍享執事官各還本司宿衛者如常凡侍祠官受誓戒於中書省散齋四日致齋三日守壝門兵衛與大樂工人俱清齋一宿光禄卿以陽燧取明火供爨以方諸

取明水實尊　告配祀前二日攝太尉與太常禮儀院官恭詣太廟以一獻禮奏告太祖法天啟運聖武皇帝之室寅刻太尉以下公服自南神門東偏門入至横街南北向立定奉禮郎贊拜禮直官承傳在位皆再拜訖各就位禮直官詣太尉前贊請詣盥洗位引太尉至盥洗位盥手帨手詣爵洗位滌爵拭爵請詣酒尊所酌酒詣神座前北向立搢笏跪三上香授幣奠幣執爵祭酒三祭酒於沙池訖讀祝舉祝官搢

笏跪對舉祝版讀祝官跪讀祝文畢舉祝官奠祝版於案執笏興讀祝官俛伏興禮直官贊出笏俛伏興再拜復位司尊彝良醞令從降復位北向立奉禮郎贊拜禮直官承傳再拜畢太祝捧祝幣降自太階詣望瘞位太尉以下俱詣坎位焚瘞訖自南神門東偏門以次出　車駕出宮祀前一日所司備儀從內外仗侍祠官兩行序立於崇天門外太僕卿控御馬立於大明門外諸侍臣及導駕官二十有四人俱於齋

殿前左右分班立侯通事舍人引侍中奏請中嚴俯
伏興皇帝服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇
帝出齋室即御座羣臣起居訖尚輦進輿侍中奏請
皇帝升輿華蓋繖扇侍衛如常儀導駕官導至大明
門外侍中進當輿前跪奏請降輿乘馬導駕官分左
右步導門下侍郎跪奏請進發俯伏興前稱警蹕至
崇天門外門下侍郎跪奏請權停勑衆官上馬侍中
承旨稱制可門下侍郎傳制稱衆官上馬贊者承傳

衆官出櫺星門外上馬門下侍郎奏請進發前稱警
蹕華蓋繖扇儀仗輿衆官分左右前引教坊樂鼓吹
不作至郊壇南櫺星門外侍中傳制衆官下馬賛者
承傳衆官下馬下馬訖自畢而尊輿儀仗倒卷而北
兩行駐立駕至櫺星門侍中奏請皇上降馬步入櫺
星門由西偏門稍西侍中奏請升輿尚輦奉輿華蓋
繖扇如常儀導駕官前導皇帝乘輿至大次前侍中
奏請降輿皇上降輿入就次簾降侍衛如式通事舍

人承旨勑衆官各還齋次尚食進膳訖禮儀使以祝冊奏請御署訖奉出郊祀令受之各奠於坫　陳設祀前三日尚舍監陳大次於外壝西門之道北南向設小次於内壝西門之外道南東向設黄道裀褥自大次至於小次版位及壇上皆設之所司設兵衛各具器服守衛壝門每門兵官二員外垣東西南櫺星門外設蹕街清路諸軍諸軍旗服各隨其方之色去壇二百步禁止行人祀前一日郊祀令率其屬掃除

壇之上下大樂令率其屬設登歌樂於壇上稍南北向設宮縣二舞位於壇南内壝南門之外如式奉禮郎設御版位於小次之前東向設御飲福位於壇上午陛之西亞終獻飲福位於午陛之東皆北向又設亞終獻助奠門下侍郎以下版位於壇下御版位之後稍南東向異位重行以北為上又設司徒太常卿以下位於其東相對北上皆如常儀又分設糾儀御史位於其東西二壝門之外相向而立又設御盥洗

爵洗位於內壝南門之內道西北向又設亞終獻盥洗爵洗位於內壝南門之外道西北向又設省牲饌等位如常儀未後二刻郊祀令同太史令俱公服升設昊天上帝位於壇上北方南向席以藁秸加神席褥座又設配位於壇上西方東向席以蒲越加神席褥座禮神蒼璧置於繅藉青幣設於篚正位之幣加燎玉置尊所俟告潔畢權徹至祀日丑前重設執事者實柴於燎壇及設籩豆簠簋尊罍匏爵俎坫等事

如常儀　省牲器祀前一日未後二刻郊祀令率其屬各掃除壇之上下司尊罍奉禮郎率祠祭郎以祭器入設於位郊祀令率執事者以禮神之圭置於神位前未後三刻廩犧令諸太祝祝史以牲就位禮直官分引太常卿光祿卿丞監祭監禮官大官令丞等詣省牲位立定禮直官引太常卿監祭監禮由東壝北偏門入自卯陛升壇視滌濯司尊罍跪舉冪曰潔告潔畢俱復位禮直官稍前曰請省牲太常卿稍前

省牲畢退復位次引廪犧令廵牲一匝西向折身曰充告充畢復位諸太祝俱廵牲一匝復位上一員出班西向折身曰腯告腯畢復位禮直官引太常卿光禄卿丞大官令丞監祭監禮詣省饌位東西相向立禮直官請太常卿省饌畢退還齋所廪犧令與諸太祝祝史以次牽牲詣厨授大官令次引光禄卿監祭監禮等詣厨省鼎鑊視滌溉畢還齋所晡後一刻大官令率宰人以鸞刀割牲祝史各取血及左耳毛實

於豆仍取牲首貯於盤俱置於饌殿遂烹牲刑部尚書涖之監實水納烹之事　習儀祀前一日未後三刻獻官諸執事各服其服習儀於外壝西南隙地其陳設樂架禮器等物如行事之儀　奠玉幣祀日丑前五刻太常卿設燭於神座前太史令郊祀令各服其服升設昊天上帝及配位神座執事者陳玉帛於篚置尊所禮部尚書設祝冊於案光禄卿率其屬入實籩豆簠簋尊罍如式祝史以牲首盤設於壇大樂

令率工人二舞入就位禮直官分引監祭監禮郊祀令及諸執事官齋郎入就位禮直官引監祭監禮按視壇之上下退復位奉禮贊拜禮直官承傳監祭禮以下皆再拜訖又贊各就位大官令率齋郎出詣饌殿俟於門外禮直官分引攝太尉及司徒等官入就位符寶郎奉寶陳於宮縣之側隨地之宜太尉之將入也禮直官引博士博士引禮儀使對立於大次前侍中版奏請中嚴皇帝服大裘衮冕侍中奏外辦禮

儀使跪奏禮儀使臣某請皇帝行禮俯伏興簾捲出次禮儀使前導華蓋繖扇如常儀至西壝門外殿中監進大圭禮儀使奏請執大圭皇帝執圭華蓋繖扇停於門外近侍官與大禮使皆後從皇帝入門宮縣樂作請就小次釋圭樂止禮儀使以下分立左右少頃禮儀使奏有司謹具請行事降神樂作天成之曲六成太常卿率祝史捧馬首詣燎壇升烟訖復位禮儀使跪奏請就版位俯伏興皇帝出次請執大圭至

位東向立再拜皇帝再拜奉禮賛衆官皆再拜訖奉
玉幣官跪取玉幣於篚立於尊所禮儀使奏請行事
遂前導宮縣樂作由南壝西偏門入詣盥洗位北向
立樂止搢大圭盥手奉匜官奉匜沃水奉盤官奉盤
承水執巾官奉巾以進盥帨手訖執大圭樂作至午
陛樂止升階登歌樂作至壇上樂止宮縣欽成之樂
作殿中監進鎮圭禮儀使奏請搢大圭執鎮圭請詣
昊天上帝神位前北向立内侍先設繅席於地禮儀

使奏請跪奠鎮圭於繅席奉玉幣官加玉於幣以授

侍中侍中西向跪進禮儀使奏請奠玉幣皇帝受奠

訖禮儀使奏請執大圭俯伏興少退再拜興平立内

侍取鎮圭授殿中監又取繅藉置配位前禮儀使前

導請詣太祖皇帝神位前西向立奠鎮圭及幣並如

上儀樂止禮儀使前導請還版位登歌樂作降階樂

止宮縣樂作殿中監取鎮圭繅席以授有司皇帝至

版位東向立樂止請還小次釋大圭祝史奉毛血豆

升自午陛以進正位升自夘陛以進配位太祝各迎
奠於神座前俱退立尊所進饌皇帝奠玉幣還位祝
史取毛血豆以降禮直官引司徒大官令率齋郎奉
饌入自正門升殿如常儀禮儀使跪奏請行禮俯伏
興皇帝出次宫縣樂作請執大圭前導由正門西偏
門入詣盥洗位北向立樂止搢圭盥手如前儀執圭
詣爵洗位北向立搢圭奉爵官跪取匏爵於篚以授
侍中侍中以進皇帝受爵執罍官酌水洗爵執巾官

授巾拭爵訖侍中受之以授捧爵官執圭樂作至午陛樂止升階登歌樂作至壇上樂止詣正位酒尊所東向立搢圭捧爵官進爵皇帝受爵司尊者舉冪侍中贊酌太尊之泛齊以爵授捧爵官執圭宫縣樂作奏明成之曲請詣昊天上帝神座前北向立搢圭跪三上香侍中以爵跪進皇帝執爵三祭酒以爵授侍中大官丞注馬潼於爵以授侍中侍中跪進皇帝執爵亦三祭之今有蒲萄酒與尚醞馬潼各祭一爵為三爵以爵授侍中執

圭俛伏興少退立讀祝舉祝官搢笏跪舉祝冊讀祝官西向跪讀祝文訖俛伏興舉祝官奠祝於案奏請再拜皇帝再拜興平立請詣配位酒尊所西向立司尊者舉冪侍中贊酌著尊之泛齊以尊授捧爵官執圭請詣太祖皇帝神位前西向立宮縣樂作侍中贊進圭跪三上香三祭酒及馬湩訖贊執圭俛伏興少退舉祝官舉祝讀祝官北向跪讀祝文訖俛伏興奠祝版訖奏請再拜皇帝再拜興平立樂止請詣飲福

位北向立登歌樂作太祝各以爵酌上尊福酒合置一爵以授侍中侍中西向以進禮儀使奏請再拜皇帝再拜興奏請搢圭跪受爵祭酒啐酒以爵授侍中侍中再以溫酒跪進禮儀使奏請受爵皇帝飲福酒訖侍中受虚爵興以授太祝太祝又減神前胙肉加於俎以授司徒司徒以俎西向跪進皇帝受以授左右奏請執圭俛伏興平立少退奏請再拜皇帝再拜訖樂止禮儀使前導還版位登歌樂作降自午陛樂

止宮縣樂作至位東向立樂止請還小次至次釋圭文舞退武舞進宮縣樂作奏和成之曲樂止禮直官引亞終獻官升自卯陛行禮如常儀惟不讀祝皆飲福而無胙降自卯陛復位禮直官贊太祝徹籩豆登歌樂作奏寧成之曲卒徹樂止奉禮贊賜胙衆官再拜在位者皆再拜禮儀使奏請詣版位出次執圭至位東向立再拜皇帝再拜奉禮贊曰再拜贊者承傳在位者皆再拜送神樂作天成之曲一成止禮儀使

奏禮畢遂前導皇帝還大次宮縣樂作出門樂止至
大次釋圭望燎皇帝既還大次禮直官引攝太尉以
下監祭監禮詣望燎位太祝各捧篚詣神位前進取
燔玉祝幣牲俎并黍稷飯籩爵酒各由其陛降詣燎
壇以祝幣饌物置柴上禮直官贊可燎半柴又贊禮
畢攝太尉以下皆出禮直官引監祭禮祝史太祝以
下從壇南北向立定奉禮贊曰再拜監祭禮以下皆
再拜遂出　車駕還宮皇帝既還大次侍中奏請解嚴

皇帝釋袞冕停大次五刻頃所司備法駕序立於櫺星門外以北為上侍中版奏請中嚴皇帝改服通天冠絳紗袍少頃侍中版奏外辦皇帝出次升輿導駕官前導華蓋繖扇如常儀至櫺星門外太僕卿進御馬如式侍中前奏請皇帝降輿乘馬訖太僕卿執御門下侍郎奏請車駕進發俛伏興退車駕動稱警蹕至櫺星門外門下侍郎跪奏曰請權停勅衆官上馬侍中承旨曰制可門下侍郎傳制贊者承傳衆官上

馬畢導駕官及華蓋繖扇左右前導門下侍郎跪請
車駕進發俯伏興車駕動稱警蹕教坊樂鼓吹振作
駕至崇天門櫺星門外門下侍郎跪奏曰請權停敕
衆官下馬侍中承旨曰制可門下侍郎俯伏興退傳
制贊者承傳衆官下馬畢左右前引入內與儀仗倒
卷而北兩行駐立駕入崇天門至大明門外降馬升
輿以入駕既入通事舍人承旨敕衆官皆退宿衛官
率衛士宿衛如式

攝祀儀

齋戒祀前五日質明奉禮郎率儀鸞局設獻官諸執事版位於中書省獻官諸執事位俱藉以席仍加紫綾褥初獻攝太尉設位於前堂階上稍西東南向監祭御史二位一位在甬道上西稍北東向一位在甬道上東稍北西向監禮博士二位各次御史以北為上次亞獻官終獻官攝司徒位於其南次助奠官次太常卿光禄卿次太史令禮部尚書刑部尚書次奉

璧官奉幣官讀祝官太常少卿拱衛直都指揮使次太常丞光禄丞大官令良醞令司尊罍次廩犧令舉祝官奉爵官次大官丞盥洗官爵洗官巾篚官次剪燭官次與祭官具禮直官分直於左右東西相向西設版位四列皆北向以東為上郊祀令大樂令太祝史次齋郎東設版位四列皆北向以西為上郊祀丞大樂丞協律郎奉禮郎次齋郎司天生禮直官引獻官諸執事各就位獻官諸執事俱公服五品以上

就服其服六品以下皆借紫服禮直局管勾進立於太尉之右宣讀誓文曰某年某月某日祀昊天上帝於圜丘各揚其職其或不敬國有常刑散齋三日宿於正寢致齋二日於祀所散齋日治事如故不弔喪問疾不作樂不判署刑殺文字不決罰人不與穢惡事致齋日惟祀事得行其餘悉禁凡與祀之官已齋而闕者通攝行事讀畢稍前唱曰七品以下官先退復贊曰對拜太尉與餘官皆再拜乃退凡與祭者致

齋之宿官給酒饌守壝門兵衛及大樂工人皆清齋
一宿　告配祀前二日初獻官與太常禮儀院官恭
詣太廟奏告太祖皇帝本室即還齋次　迎香祝祀
前二日翰林學士赴禮部書寫祝文太常禮儀院官
亦會馬書畢於公廨嚴潔安置祀前一日質明獻官
以下諸執事皆公服禮部尚書率其屬捧祝版同太
常禮儀院官俱詣闕廷以祝版授太尉進請御署訖
同香酒迎出崇天門外香置於輿祝置香案御酒置

輦樓俱用金袱覆之太尉以下官比上馬清道官率京官行於儀衛之先兵馬司巡兵執矛幟夾道次之金鼓又次之京尹儀從左右成列前導諸執事官東西二班行於儀仗之外次儀鳳司奏樂禮部官㸃視成列太常禮儀院官導於香輿之前然後控鶴舁輿案行太尉等官從行至祀所輿案由南櫺星門入諸執事官由左右偏門入奉安御香祝版於香殿　陳設祀前三日樞密院設兵衛各具器服守衛壝門每

門兵官二員及外垣東西南櫺星門外設蹕街清路諸軍諸軍旗服各隨其方色去壇二百步禁止行人祀前一日郊祀令率其屬掃除壇上下大樂令率其屬設登歌樂於壇上稍南北向編磬一虡在西編鐘一虡在東擊鐘磬者皆有坐杌大樂令位在鐘虡東西向協律郎位在磬虡西東向執麾者立於後祝一在鐘虡北稍東敔一在磬虡北稍西搏拊二一在祝北一在敔北歌工八人分列於午陛左右東西相向

坐以北為上凡坐者皆藉以席加氊琴一絃三絃五絃七絃九絃者各二瑟四箎二篪二笛二簫二巢笙四和笙四閏餘匏一九曜匏一七星匏一塤二各分立於午陛東西樂榻上琴瑟者分列於北皆北向坐匏竹者分列於琴瑟之後為二列重行皆北向相對為首又設圜鐘宮縣樂於壇南内壝南門之外東方西方編磬起北編鐘次之南方北方編磬起西編鐘次之又設十二鎛鐘於編縣之間各依辰位每辰編

磬在左編鐘在右謂之一肆每面三辰共九架四面三十六架設晉鼓於縣南通街之東稍南北向置雷鼓單鼗雙鼗各二柄於北縣之南通街之左右植四楹雷鼓於四隅皆左鞞右應北縣之內歌工四列內二列在通街之東二列於通街之西每列八人共三十二人東西相向坐以北為上柷一在東敔一在西皆在歌工之南大樂丞位在北縣之外通街之東西向協律郎位於通街之西東向執麾者立於後舉節

樂正立於東副正立於西並在歌工之北樂師二員
對立於歌工之南運譜二人對立於樂師之南照燭
二人對立於運譜之南祀日分立於壇之上下掌樂
作樂止之標準琴二十七設於東西縣内一絃者三
東一西二俱為第一列三絃五絃七絃九絃者各六
東西各四列每列三人皆北向坐瑟十二東西各六
共為列在琴之後坐巢笙十簫十閧餘匏一在東七
星匏一九曜匏一皆在竽笙之側竽笙十籥十篪十

頫八笛十每色為一列各分列於通街之東西皆北
向又設文舞位於北縣之前植四表位於通街之東舞
行綴之間導文舞執衙仗舞師二員執旌二人分列
於舞者行綴之外舞者八佾每佾八人共六十四人
左手執籥右手秉翟各分四佾立於通街之東西皆
北向又設武舞俟立位於東西縣外導武舞執衙仗
舞師二員執纛二人執器二十人内單鼗二單鐸二
雙鐸二金錞二鉦二金鐃二執扃者四人扶錞二相

鼓二雅鼓二分立於東西縣外舞者如文舞之數左手執干右手執戚各分四佾立於執器之外俟文舞自外退則武舞自內進就立文舞之位惟執器者分立於舞人之外文舞亦退於武舞俟立之位太史令郊祀令各公服率其屬升設昊天上帝神位於壇上北方南向席以藁秸加褥座置璧於繅藉設幣於篚置酌尊所皇地祇神座壇上稍東北方南向席以藁秸加褥座置玉於繅藉設幣於篚置酌尊所配位神

座壇上東方西向席以蒲越加褥座置璧於繅藉設幣於篚置酌尊所設五方五帝日月天皇大帝北極等九位在壇之第一等席以莞各設玉幣於神座前設内官五十四位於圜壇第二等設中官一百五十九位於圜壇第三等設外官一百六位於内壝内設衆星三百六十位於内壝外席皆以莞各設青幣於神座之首皆内向候告潔畢權徹第一等玉幣至祀日丑前重設執事者實柴於燎壇仍設葦炬於東西

執炬者東西各二人皆紫服奉禮郎率儀鸞局設獻官以下及諸執事官版位設二獻官版位於內壝西門之外道南東向以北爲上次助奠位稍却次第一等至第三等分獻官第四等第五等分奠官次郊祀令大官令良醞令廩犧令司尊罍次郊祀丞讀祝官舉祝官奉璧官奉幣官奉爵官太祝盥洗官爵洗官巾篚官祝史次齋郎位於其後每等異位重行俱東向北上攝司徒位於內壝東門之外道南與亞獻相

對次太常禮儀使光祿卿同知太常禮儀院太史令分獻分奠官僉太常禮儀院事拱衛直都指揮使太常禮儀院同僉院判光祿丞位於其南皆西向北上監祭御史二位一位在内壝西門之外道北東向一位在内壝東門之外道北西向博士二位各次御史以北為上設奉禮郎位於壇上稍南午陛之東西向司尊罍位於尊所北向又設望燎位於燎壇之北南向設牲牓於外壝東門之外稍南西向太祝祝史位

於牲後俱西向設省牲位於牲北太常禮儀使光祿卿大官令光祿丞大官丞位於其北大官令以下位皆少却監祭監禮位在太常禮儀使之西稍却南向廩犧令位於牲西南北向又設省饌位於牲位之北饌殿之南太常禮儀使光祿卿丞大官令丞位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上祠祭局設正配三位各左十有二籩右十有二豆俱為四行登三鉶三簠簋各二在籩豆閒登居神前鉶又居前簠左簋

右居鉶前皆藉以席設牲首俎一居中牛羊豕俎七次之香案一沙池爵坫各一居俎前祝案一設於神座之右又設天地二位各太尊二著尊二犧尊二山罍二於壇上東南俱北向西上又設配位著尊一犧尊二象尊二山罍二在二尊所之東皆有坫加勺冪惟玄酒有冪無勺以北為上馬湩三器各設於尊所之首加冪勺又設玉幣篚二於尊所西以北為上又設正位象尊二壺尊二山罍四於壇下午陛之西又

設地祇尊罍與正位同於午陛之東皆北向西上又設配位犧尊二壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫冪不加勺設而不酌又設第一等九位各左八籩右八豆登一在籩豆間簠簋各一在登前俎一爵坫各一在簠簋前每位太尊二著尊二於神之左皆有坫加勺冪沙池玉幣篚各一又設第二等諸神每位籩二豆二簠簋各一登一俎一於神座前每陛間象尊二爵坫沙池幣篚各一於神中央之座首

又設第三等諸神每位籩豆簠簋各一俎一於神座前每陛間設壺尊一爵尊二爵坫沙池幣篚各一於神中央之座首又設內壝內諸神每位籩豆各一簠簋各一於神座前每道間概尊二爵坫沙池幣篚各一於神中央之座首又設內壝外衆星三百六十位每位籩豆簠簋俎各一於神座前每道間散尊二爵坫沙池幣篚各一於神中央之座前自第一等以下皆用匏爵先滌訖置於坫上又設正配位各籩一豆

一簠一簋一俎四及毛血豆各一牲首盤一幷第一
等神位每位俎二於饌殿内又設盥洗爵洗於壇下
卯階之東北向罍在洗東加勺篚在洗西南肆實以
巾爵洗之篚實以匏爵加坫又設第一等分獻官盥
洗爵洗位第二等以下分獻官盥洗位各於陛道之
左罍在洗左篚在洗右俱内向凡司尊罍篚位各於
其後　省牲器見親祀儀　習儀見親祀儀　奠玉
幣祀日丑前五刻太常卿率其屬設椽燭於神座四

隅仍明壇上下燭内外𤆀燎太史令郊祀令各服其服升設昊天上帝神座藳秸席褥如前執事者陳玉幣於篚置於尊所禮部尚書設祝版於案光禄卿率其屬入實籩豆簠簋籩四行以右為上第一行魚鱐在前糗餌粉餈次之第二行乾棗在前乾穣形鹽次之第三行鹿脯在前榛實乾桃次之第四行菱在前芡栗次之豆四行以左為上第一行芹菹在前筍菹葵菹次之第二行菁菹在前韭菹酏食次之第三行

魚醢在前兔醢豚拍次之第四行鹿臡在前醓醢糝食次之簠實以稻粱簋實以黍稷登實以太羹良醞令率其屬入實尊罍太尊實以泛齊著尊醴齊犧尊盎齊象尊醍齊壺尊沈齊山罍為下尊實以玄酒其酒齊皆以尚醴酒代之大官丞設革囊馬湩於尊所祠祭局以銀盒貯香筒瓦鼎設於案司香官一員立於壇上祝史以牲首盤設於壇上獻官以下執事官各服其服就次所會於齊班幂㧺衛直都指揮使率

控鶴各服其服擎執儀仗分立於外壝內東西諸執事位之後扶衛使亦就位大樂令率工人二舞自南壝東偏門以次入就壇上下位奉禮郎先入就位禮直官分引監祭御史監祀博士郊祀令大官令良醞令廩犧令司尊罍大官丞讀祝官舉祝官奉玉幣官太祝祝史奉爵官盥爵洗官巾篚官齋郎自南壝東偏門入就位禮直官引監祭監禮按視壇之上下祭器糾察不如儀者及其按視也太祝先徹去蓋冪按

視訖禮直官引監祭監禮退復位奉禮郎贊再拜禮直官承傳監祭禮以下皆再拜奉禮郎贊曰各就位大官令率齋郎以次出詣饌殿俟立於南壝門外禮直官分引三獻官司徒助奠官太常禮儀院使光祿卿太史令太常禮儀院同知僉院同僉院判光祿丞自南壝東偏門經樂縣內入就位禮直官進太尉之左贊曰有司謹具請行事退復位宮縣樂作降神天成之曲六成內圜鐘宮三成黃鐘角太簇徵姑洗羽各

一成文舞崇德之舞初樂作協律郎跪俛伏舉麾興
工鼓柷偃麾戛敔而樂止凡樂作樂止皆倣此禮直
官引太常禮儀院使率祝史自卯陛陞壇奉牲首降
自午陛由南壝正門經宮縣内詣燎壇北南向立祝
史奉牲首升自南陛置於戸内柴工東西執炬者以
火燎柴升煙燔牲首訖禮直官引太常禮儀院使祝
史捧盤血詣坎位瘞之禮直官引太常禮儀院使祝
史各復位奉禮郎賛再拜禮直官承傳太尉以下皆

再拜興其先拜者不拜執事者取玉幣於篚立於尊所禮直官引太尉詣盥洗位宫縣樂奏黄鍾宫隆成之曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手訖執笏詣壇升自午陛登歌樂作奏大吕宫隆成之曲至壇上樂止詣正位神座前北向立宫縣樂奏黄鍾宫欽成之曲搢笏跪三上香執事者加璧於幣西向跪以授太尉太尉受玉幣奠於正位神座前執笏俛伏興少退立再拜訖樂止次詣皇地祇位奠獻如上儀次詣配

位神主前奠幣如上儀降自午陛登歌樂作如升壇之曲至位樂止祝史奉毛血豆入自南壝門詣壇升自午陛諸太祝迎取於壇上俱跪奠於神座前執笏俛伏興退立於尊所

至大三年大祀奠玉幣儀與前少異今存之以備互考祀日丑前五刻設壇上及第一等神位陳其玉幣及明燭實籩豆尊罍樂工各入就位畢奉禮郎先入就位禮直官分引分獻官監祭御史監禮博士諸執

事太祝祝史齋郎入自中壝東偏門當壇南重行西
上北向立定奉禮郎贊曰再拜分獻官以下皆再拜
訖奉禮郎贊曰各就位禮直官引子丑寅卯辰巳陛
道分獻官詣版位西向立北上午未申酉戌亥陛道
分獻官詣版位東向立北上禮直官分引監祭禮點
視陳設㨂視壇之上下糾察不如儀者退復位太史
令率齋郎出俟禮直官引三獻官并助奠等官入就
位東向立司徒西向立禮直官贊曰有司謹具請行

事降神六成樂止太常禮儀使率祝史二員捧馬首詣
燎壇升煙訖復位奉禮郎贊曰再拜三獻司徒等皆再拜
訖奉禮郎贊曰諸執事者各就位立定禮直郎請初獻官
詣盥洗位樂作至位樂止盥畢詣壇樂作升自卯陛至壇
樂止詣正位神座前北向立樂作搢笏跪太祝加玉於幣
西向跪以授初獻初獻受玉幣奠訖執笏俛伏興再拜訖
樂止次詣配位神座前立樂作奠玉幣如上儀樂止降自
卯陛樂作復位樂止初獻將奠正位之幣禮直官分引

第一等分獻官詣盥洗位盥畢執笏各由其陛升詣各
神位前搢笏跪太祝以玉幣授分獻官奠訖俛伏興再拜
訖還位初第一等分獻官將升禮直官分引第二等內
壝內內壝外分獻官盥畢盥洗官俱從至酌尊所立定
各由其陛道詣各神位前奠並如上儀退至酌尊所伺候
終獻酌奠詣各神首位前酌奠祝史奉正位毛血豆
由午陛升配位毛血豆由卯陛升太祝迎於壇上進
奠於正配位神座前太祝與祝史俱退於尊所　進

熟太尉既升奠玉幣大官令丞率進饌齋郎詣厨以牲體設於盤馬牛羊豕鹿各五盤宰割體段並用國禮各對舉以行至饌殿俟光禄卿出實籩豆簠簋籩以粉餈豆以糝食簠以粱簋以稷齋郎止四員奉籩豆簠簋者前行舉盤者次之各奉正配位之饌以序立於南壝門之外俟禮直官引司徒出詣饌殿齋郎各奉以序從司徒入自内壝正門配位之饌入自偏門宫縣樂奏黄鍾宫寧成之曲至壇下俟祝史進徹

毛血豆訖降自夘陛以出司徒引齋郎奉正位諸饌壇升自午陛大官令丞率齋郎奉配位及第一等之饌升自夘陛立定奉禮賛諸太祝迎饌諸太祝迎於壇陛之間齋郎各跪奠於神座前設籩於糗餌之前豆於醯醢之前簠於稻前簋於黍前又奠牲體盤於俎上齋郎出笏俛伏興退立定樂止禮直官引司徒降自夘陛大官令率齋郎從司徒亦降自夘陛各復位其第二等至内壝外之饌有司陳設禮直官賛太

祝搢笏立茅苴於沙地出笏俛伏興退立於本位禮

直官引太尉詣盥洗位宫縣樂作奏黄鐘宫隆成之

曲至位北向立樂止搢笏盥手帨手訖出笏詣爵洗

位北向立搢笏執事者奉匏爵以授太尉太尉洗爵

拭爵訖以爵授執事者太尉出笏詣壇升自午陛一作

卯陛登歌樂作奏黄鐘宫明成之曲至壇上樂止詣酌尊

所西向立搢笏執事者以爵授太尉太尉執爵司尊

罍舉冪良醞令酌太尊之泛齊凡舉冪酌酒皆跪以

爵授執事者太尉出笏詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黄鐘宮明成之曲文舞崇德之舞太尉搢笏跪三上香執事者以爵授太尉太尉執爵三祭酒於茅苴以爵授執事者執事者奉爵退詣尊所大官丞傾馬湩於爵跪授太尉亦三祭於茅苴復以爵授執事者執事者受虛爵以興太尉出笏俛伏興少退北向立樂止舉祝官搢笏跪對舉祝版讀祝官搢笏跪讀祝文讀訖舉祝官奠版於案出笏興讀祝官出笏

俛伏興宮縣樂奏如前曲舉祝讀祝官俱先詣皇地祇位前北向立大尉再拜訖樂止次詣皇地祇位並如上儀惟樂奏大呂宮次詣配位並如上儀惟樂奏黃鐘宮降自午陛一作卯陛登歌樂作如前降神之曲至位樂止讀祝舉祝官降自卯陛復位文舞退武舞進宮縣樂作奏黃鐘宮和成之曲立定樂止禮直官引亞獻官詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手訖出笏詣爵洗位北向立搢笏執爵洗爵拭爵以爵授執事者

出笏詣壇升自卯陛至壇上酌尊所東向一作西向立搢笏授爵執爵司尊罍舉冪良醞令酌著尊之醴齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向立宫縣樂作奏黄鍾宫熙成之曲武舞定功之舞搢笏跪三上香授爵執爵三祭酒於茅苴復祭馬湩如前儀以爵授執事者出笏俛伏興少退立再拜訖次詣皇地祇位配位並如上儀訖樂止降自卯位復位禮直官引終獻官詣盥洗位盥手帨手訖詣爵洗位授爵執爵洗

爵拭爵以爵授執事者出笏升自卯陛至酌尊所搢笏授爵執爵良醞令酌犧尊之盎齊以爵授執事者出笏詣正位神座前北向立宮縣樂作奏黄鐘宮熙成之曲武舞定功之舞上香祭酒馬湩並如亞獻之儀降自卯陛初終獻將升壇時禮直官分引第一等分獻官詣盥洗位搢笏盥手帨手滌爵拭爵訖以爵授執事者出笏各由其陛詣酌尊所搢笏執事者以爵授分獻官執爵酌大尊之泛齊以爵授執事者各

詣諸神位前搢笏跪三上香三祭酒訖出笏俛伏興少退再拜興降復位第一等分獻官將升壇時禮直官引第二等第三等內壝內內壝外衆星位分獻官各詣盥洗位搢笏盥手帨手酌奠如上儀訖禮直官各引獻官復位諸執事者皆退復位禮直官贊太祝徹籩豆登歌樂作奏大呂宮寧成之曲太祝跪以籩豆各一少移故處卒徹出笏俛伏興樂止奉禮郎贊曰賜胙衆官再拜禮直官承傳在位者皆再拜平立

定送神宮縣樂作奏圜鐘宮天成之曲一成止望燎禮直官引太尉亞獻助奠一員太常禮儀院使監祭監禮各一員等詣望燎位又引司徒終獻助奠監祭監禮各一員及太常禮儀院使等官詣望燎位樂作奏黃鐘宮隆成之曲至位南向立樂止上下諸執事各執篚進神座前取燔玉及幣祝版日月已上齋郎以俎載牲體黍稷各由其陛降南行經宮縣樂出東詣燎壇升自南陛以玉幣祝版饌食致於柴上戶內

諸執事又以內官以下之禮幣皆從燎禮直官贊曰
可燎東西執炬者以炬燎火半柴執事者亦以地祇
之玉幣祝版牲醴黍稷詣瘞坎焚瘞畢禮直官引太
尉以下官以次由南壝東偏門出禮直官引監祭監
禮奉玉幣官太祝祝史齋郎俱復壇南北向立奉禮
郎贊曰再拜禮直官承傳監祭監禮以下皆再拜訖
各退出大樂令率工人二舞以次出禮直官引太尉
以下諸執事官至齋班幕前立禮直官贊曰禮畢衆

官員揖畢各退於次太尉等官太常禮儀院使監祭
監禮展視胙肉酒醴奉進闕庭餘官各退
祭祀志曰南郊之禮其始為告祭繼而有大祀皆
攝事也故攝祀之儀特詳

乾隆御覽之寶

欽定續文獻通考卷六十六